十誦律卷第五十五 第九誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅譯 晉以

問順行法第五

優波離問佛頗有比丘即是別住人
即是別住竟人即是行摩那埵人即
是行摩那埵竟人耶荅有若比丘出
精得僧伽婆尸沙罪是罪不覆藏是
人從僧乞六夜行摩那埵僧與此比
丘六夜摩那埵是比丘六夜行摩那
埵時尒所日已行竟更作出精得僧
伽婆尸沙罪是第二罪亦不覆藏是
比丘復從僧乞六夜行摩那埵僧復
與此比丘六夜摩那埵是人行六夜
摩那埵時尒所日已行竟更故出精得
僧伽婆尸沙罪是罪覆藏是比丘隨覆
藏日從僧乞別住是比丘隨覆藏日行
別住時尒所日已行竟更故出精得僧
伽婆尸沙罪是第二罪亦覆藏二罪覆
藏一罪一夜覆藏一罪二夜覆藏是
比丘過一夜以一罪故名別住人以
一罪故名別住竟人以一罪故名行
摩那埵人以一罪故名行摩那埵竟

人問如佛說別住人不得與別住人
有住處不得同一覆無住處不得同
一覆有僧房无僧房處頗有別住人
得與別住人有住處無住處同一覆
於僧坊若無僧坊不得罪耶荅有若
本外道是問頗有人无罪亦名別
住耶荅有若本是外道問頗有比
丘得僧伽婆尸沙罪不隨覆藏日
不從僧乞別住衆僧亦不與是人
隨覆藏日別住是人不從僧乞六夜
摩那埵僧亦不與是人六夜摩那埵
是人不從僧乞出罪僧亦不與是人
出罪是人亦名淨不荅有若是比丘
轉根作比丘尼是問頗比丘尼得僧
伽婆尸沙罪不從二衆乞半月摩那
埵二衆亦不與半月摩那埵不從二
衆乞出罪羯磨二衆亦不與出罪羯
磨亦名淨不荅有若比丘尼轉根作
比丘是也問出罪人在地餘比丘在高
上與出罪得名出罪不荅不名出罪
出罪人在高上餘比丘在地與出罪
得名出罪不荅不名出罪出罪人在
界內諸比丘在界外與出罪得名出

罪不荅不名出罪出罪人在界外諸
比丘在界内與出罪得名出罪不荅
不名出罪出罪人諸比丘俱在界内
若坐若立得名出罪不荅得名出罪
問別住人與別住人有住處不得同
一覆無住處不得同一覆別住人與
行別住竟人與行摩那埵人別住人
與行摩那埵竟人別住人與不共住
人若有住處不得同一覆无住處不
得同一覆別住人清淨比丘有住處不
應同一覆无住處亦不應同一覆別
住人別住竟人別住人摩那埵人別
住人摩那埵竟人別住人不共住人
有住處不得同一覆无住處不得同
一覆若別住人出界去若能得有比
丘住處可去若不去失是行若言我不
能行別住法摩那埵法是人白僧言
我不能行衆僧應置問應置幾日荅
應置二十五日問頗有人無罪亦從
僧乞別住衆僧與名為善與耶荅本
外道是問頗有不受具戒人得僧伽
婆尸沙罪隨覆藏日從僧乞別住僧
與是人隨覆藏別住名為善與耶從

十誦律卷第五十五

衆僧乞六夜摩那埵衆僧若與摩那
埵亦名善與耶從僧乞出罪羯磨僧
與出罪羯磨亦名善與耶答與學沙
彌是也 [illegible]
問遮法第六
優波離問佛頗得宿聽出他過耶答
不得又問以宿聽得遮波羅提木叉
得遮自恣得遮教化比丘尼耶答不得
問在地住人得與高上人作覆鉢不答
不得高上人得與地人作覆鉢不答
不得界內與界外人作覆鉢不答不
得界外與界內人作覆鉢不答不
得若與作覆鉢人俱在界內若坐若
立得作覆鉢問諸比丘在地足數人
在高上作覆鉢得不答不得諸比丘
在高上足數人在地作覆鉢得不答
不得諸比丘在界內足數人在界外
作覆鉢得不答不得諸比丘在界外
足數人在界內作覆鉢得不答不得
若諸比丘足數人俱在界內若坐若
立得作覆鉢諸比丘在地與高上人
作仰鉢得不答不得諸比丘在高上
與在地人作仰鉢得不答不得諸比

[illegible]

丘在界內與界外人作仰鉢得不答不
得諸比丘在界外與界內人作仰鉢
得不答不得諸比丘與作仰鉢人俱
在界內若坐若立得作仰鉢諸比丘
在地足數人在高上作仰鉢得不答不
得諸比丘在高上足數人在地作仰鉢
得不答不得諸比丘在界內足數人在
界外作仰鉢得不答不得諸比丘在界
外足數人在界內作仰鉢得不答不得
諸比丘足數人俱在界內若坐若立得
作仰鉢問如佛所說不得以宿聽出
他過頗比丘宿聽出他過无罪耶答
有若受自恣時得餘時不得問應從
何處求聽答應從衆僧中問何處應
與聽答衆僧中問何處應遮波羅提
木叉答衆僧中問何處應遮自恣答
衆僧中問何處如法自言答衆僧中
問何處如法斷事答衆僧中問諸比
丘遮瘂人波羅提木叉得名遮不答
不得問遮聾人瘂聾人狂人散乱心
人病壞心人波羅提木叉得名遮不
答不得問若諸比丘以瘂人足數遮
波羅提木叉得名遮不答不得問若以

聾人啞聾人狂人散乱心人病壊心人
足數遮波羅提木叉得名遮不荅不得
問受法比丘遮不受法比丘波羅提
木叉得名遮不荅不得問不受法比
丘遮受法比丘波羅提木叉得名遮
不荅不得問受法比丘以不受法比
丘足數遮波羅提木叉得名遮不荅
不得問不受法比丘以受法比丘足數
遮波羅提木叉得名遮不荅不得問
頗有一比丘遮四住處波羅提木叉
得名遮不荅有若牀揄村木連接四
界得名遮問頗有一足數人足四處
遮波羅提木叉得名遮不荅有若牀
揄村木連接四界得名遮
問臥具法第七
優波離問佛如佛所說受法人雖是
長老不名尊長説非法人雖是上座
不名尊長云何名尊長非尊長荅受
法比丘應礼敬不受法比丘不受法
比丘不應礼敬受法比丘是名尊長
非尊長問如佛所説此間安居比丘
不應彼處取臥具頗有比丘此間安
居彼處取臥具不得罪耶荅有後安

居者阿練若比丘此間安居彼處取卧具欲來歲安居无罪問如佛所說佛告舍利弗汝等先籌量人後當分布取卧具云何名籌量人荅二部清淨上座和合是名籌量人問沙弥在僧坊應取卧具不荅應取問一比丘獨在僧坊應取卧具不荅應取問若二比丘在僧坊中住應取卧具不荅應取問若三比丘在僧坊中住應取卧具不荅應取問若四比丘在僧坊中住應唱分卧具不荅應唱分問頗一比丘四處住取卧具耶荅有若林榆枝本連接四界得取卧具問頗有比丘不現前與卧具不荅言或與或不與誰應與知當來誰不應與知當不來不囑者不與若囑者一切卧具應與一切作事今代作

卧具法竟

問滅事法第八

優波離問佛頗有以一事多覓法滅得名滅不得罪耶荅有若唱分卧具事是也問如佛所說二因緣故破僧一唱說二取籌是中若賊住比丘唱說行籌得名破僧不荅不名破僧問

若狂人散乱心人病壞心人唱説行

籌得名破僧不荅不名破僧

問雜事初

優波離問佛如佛所説邊地人持律第
五得受具戒頗有十人但取五人得
名受具戒不荅得名受具戒與受具
戒者得罪問聾人云何名得布施若
若眼見若盲人若著手中若著膝上
心生念我得是物問若坐卧具上若
織若畫作女人像若半有半无得坐卧
不荅不得不犯者若多壞若敷尼師
壇坐問捉犛牛尾得渡河不荅不得
問除犛牛若捉餘畜生尾得渡河不
荅若捉師子虎狼為特牛驢馬尾者得
捉渡河問受石蜜漿舉宿経七日糅雜
得服不荅若雜餘糅不得問不淨藥
草著油中煑得服不荅不得若病人
塗身手足灌鼻无罪問若以不淨脂
煑鹽得食不荅病人若燒得服問比
丘以火刀介淨果得食不荅不得問
若果樹在淨地枝在不淨地果墮是中
可食不荅不可食若果樹在不淨地枝
在淨地果墮是中可食不荅可食佛語

諸比丘從今日不聽浚作淨地羯磨若
作得突吉羅從是語已捨是事也問諸
大小槃園槃机窠土得食不啥不得食
問人乳得飲不答不得若病以洗瘡塗
眼得問人肉得食不答不得若食得偷
蘭遮問故為殺畜生肉可食不答不得
食若食得突吉羅不淨鳥獸肉不應
食若食突吉羅狵肉不應食若食突
吉羅鵄鷲烏等肉不應食若食突吉
羅蝦蟇肉不應食若食得突吉羅水
蛭不應食若食得突吉羅即日受時
藥時分藥七日藥盡形藥共合一處
中前應服時藥力故過中不應服即
日受時分藥七日藥盡形藥共合一
處時分應服時分藥力故過時分不
應服即日受七日藥盡形藥共合一
處七日應服七日藥力故過七日不
應服盡形藥隨意應服昨日受時藥
不淨即日受時分藥七日藥盡形藥
共合一處不應服昨日受時分藥不
淨即日受七日藥盡形藥共合一處
不應服昨日受七日藥不淨即日受
盡形藥共合一處不應服盡形藥盡

形應服問頗有從一物邊作時藥時分藥七日藥盡形藥答有甘蔗是時藥清汁是時分藥作石蜜是七日藥燒作灰是盡形藥酪是時藥清汁如水是時分藥作酥是七日藥燒作灰是盡形藥胡麻是時藥壓作油是七日藥燒作灰是盡形藥肉是時藥煮取脂是七日藥燒作灰是盡形藥問時藥時分七日盡形藥是諸藥舉殘宿得服不答不得問若比丘先自取後從淨人邊受可服不答不得問是藥手受口受无病應服不答不得問若手受口受病比丘得服不答得服問八種漿非時可飲不答若无酒氣味清淨得服問得從狂人取衣不答或可取或不可取若知有父母兄弟居家與可取若知无父母兄弟非居家中與不可取問狂人何時應受衣答還得本心時有一比丘獨一處住是中檀越施僧現前可分物是比丘應心念口言是衣物為此住處現前僧可分是衣物今屬我我應受自用若能作是語得名羯磨若餘比丘來從索不應

與若不作是語是物不應取若取得
突吉羅亦應共餘比丘分若不如是
作出界外得突吉羅問若賢者責罰
兒是兒持物與比丘可取不答不可取
問自恣竟先檀越施僧衣作是言
是物施是間安居僧是時非夏末月
諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應屬
誰答雖非夏末月諸比丘亦不受迦
絺那衣是衣應屬此間安居竟僧應
分問諸檀越持衣施作是言是衣施
是闘現前僧是時夏末月諸比丘受
迦絺那衣是衣應屬誰答雖是夏末
月雖受迦絺那衣是衣應是一住處現
前僧應分問檀越持衣施作是言是衣
施此住處去年乃至十歲安居僧是
安居時非夏末月不受迦絺那衣是
衣應屬誰答雖非夏末月不受迦
絺那衣是衣但去年乃至十年此處
安居僧應分問檀越持衣入僧坊作
是言是衣施此住處將來一年二年
乃至十年是中安居僧尒時是夏末
月受迦絺那衣是衣應屬誰答雖
是夏末月受迦絺那衣是衣應來一

年乃至十年此間安居僧分問勸化
主為僧事出界去誰當與安居衣分荅
隨所為出界處應與又隨所住日多
處應與問破安居比丘應與衣分不
荅或應與或不應與何者應與若知
前安居若後安居應與若多住應與
若半住應與何者不應與若知不前
安居若知不後安居若住日少是問
看病人為病人故出界去病人命終
應與看病人衣分不荅或應與或不
應與與者實為病人故出應與若餘事
故出不應與問云何名看病人荅若
能看視療治病人乃至若死若差與
隨病藥隨病食具足供給親近益利
使離諸衰損所作无闕是名看病人
問若白衣作看病人應與看病人物
分不荅不應與問若比丘尼作看病
人應與看病人物不荅不應與若是
看病比丘餘處安居應與看病人物不
荅應與問若看病人後安居病比丘
前安居應與看病人物不荅應與問
若沙弥作看病人應與看病人物不
荅應與云何與荅大比丘等與問與

學沙弥齊何作淨施答隨所得時作
淨施問錢云何作淨施答應言此是
不淨物若淨當受問頗一比丘四住處
一時安居得名安居無罪耶答若以牀
榆村木連接四界得名安居何處應
與安居衣分答應四處各與四分之
一若比丘雨浴衣若小受得突吉羅
若覆瘡衣若小受得突吉羅若比丘
分盈長衣得突吉羅問若比丘作三相
一赤褈二着角鴟翅衣三着鬚欽婆羅
得何罪答得偷蘭遮問若比丘除是
三相更作餘相得何罪答得突吉羅
問如佛所說故衣不得受作迦絺那
衣若受不名受云何名故衣答以曾
受作迦絺那衣是名故衣又問如佛
所說新衣應受作迦絺那衣云何名
新衣答若衣未曾受作迦絺那衣是
名新衣佛告優波離令僧作迦絺那
衣人應次第作浣染割截簪綴連縫
量度作迦絺那衣浣時應生是心以
是衣令僧受作迦絺那衣染時割截
時簪綴時連縫時量度時應生是心
以是衣令僧受作迦絺那衣若能生

是六心得名受作迦絺那衣若不生
是六心不名受作迦絺那衣又復作
迦絺那衣人應生三心以是衣令僧
受作迦絺那衣以是衣令受作迦絺
那衣以是衣受作迦絺那衣竟若能
生是三心得名受作迦絺那衣若不生
是三心不得名受作迦絺那衣又復
作迦絺那衣應生二心得名受作迦
絺那衣何等二心是衣令受作迦絺那
衣以是衣令受作迦絺那衣竟若生是
二心名受迦絺那衣若不生是二心
作迦絺那衣比丘皆得突吉羅問若
受舉宿衣受迦絺那衣不名受迦絺
那衣云何名舉宿衣答若長衣過十
夜是若受不淨衣不名受迦絺那衣
云何是不淨衣答得望衣是問如佛
所說去來衣不得受作迦絺那衣云
何名去來衣答若衣覆死人到塚間還
取來是名去來衣問如佛所說用淨
衣受作迦絺那衣云何名淨衣答佛所
聽讚歎者是名淨衣問若未受迦絺
那衣僧壞為二部何部應受迦絺那
衣答如法部應受若諸比丘受迦絺

那衣竟僧壞為二部是諸比丘得名
受迦絺那衣不荅皆得名受問若受迦
絺那衣住處僧壞為二部是二部中
有諸比丘捨迦絺那衣是名捨不荅
若如法者捨得名為捨
佛告優波離作迦絺那衣人若浣染
割截簪綴連縫二長一短時應生三
心用是衣當令受作迦絺那衣以是
衣令受作迦絺那衣竟若能生是三心得名受
作迦絺那衣若不生是三心不得名
受作迦絺那衣又復應生二心以是
衣令受作迦絺那衣以是衣令受作
迦絺那衣竟若生是二心得名受迦
絺那衣若不生是二心不得名受作
迦絺那衣作迦絺那衣人得突吉羅
優波離問佛是衣有何義故名迦絺
那佛告優波離是衣名字為迦絺那
優波離問佛何者是迦絺那衣荅以
是衣受迦絺那問何者是迦絺那義
荅衣名迦絺那義生九心故名受迦
絺那八因緣故名捨迦絺那問如佛
所說是迦絺那衣住處名蔭覆蔭覆

義云何答迦絺那衣住處除覆得
受衣物等施問如佛所說得用急
施衣令僧受作迦絺那衣云何名
急施衣答十日未至自恣得衣物
是名急施衣問如佛所說得時衣
令僧受作迦絺那衣云何名時衣答
若夏末月得衣物是名時衣佛告優
波離五比丘不得作迦絺那衣人何
等五一無歲二破安居三後安居四
擯五別住是名為五佛言若減五人
受迦絺那衣不得名受迦絺那衣若
四比丘第五白衣亦不名得受若沙
弥非比丘外道不見擯人不作擯人
不捨惡邪見擯人不共住人種種不
共住人自言我犯重罪人若先來白
衣若污比丘尼人不能男人越濟人
若殺父母阿羅漢破僧惡心出佛身
血人如是等作第五人不名受迦絺
那衣問頗有隨日受迦絺那衣彼日
捨不作羯磨不得罪耶答有受迦絺
那衣諸比丘作十四日客比丘來作
十五日若舊比丘隨客比丘即日作
布薩捨迦絺那衣無罪問云何得破

僧罪荅若人非法知是非法邪見故
壞僧如是得破僧罪又非法謂是法
邪見故壞僧得破僧罪又非法中
疑邪見故壞僧得破僧罪問所有
破僧皆是僧諍聲耶所有僧諍聲皆
是破僧耶荅或有破僧无僧諍聲或
有僧諍聲非破僧或有破僧亦僧諍
聲或非破僧无僧諍聲問云何破僧
无僧諍聲荅若僧壞為二部未受十四
破僧事是名破僧无僧諍聲云何僧
諍聲非破僧荅若諸比丘執是十四
破僧事僧未作二部是名僧諍聲非
破僧云何破僧亦僧諍聲荅若僧壞為
二部受十四破僧事是名破僧亦僧
諍聲云何非破僧亦非僧諍聲荅除
上尒所事問所有破僧皆是別離僧
耶所有別離僧皆是破僧耶荅或有破
僧非是別離或有別離非是破僧或
有破僧亦是別離或非破僧亦非別
離云何破僧非是別離荅若僧破共一
處住是名破僧非是別離云何別離
非是破僧荅若二衆別異住異地異界
異施異衣是名別離非是破僧云何

破僧亦是別離荅若衆僧壞爲二部別
異住異地異界異施異衣是名破僧亦
是別離云何非破僧亦非別離荅除
上尒所事問所有破僧皆是僧別異
耶有僧別異皆是破僧耶荅或有破
僧非僧別異或僧別異非是破僧或
有破僧亦僧別異或非破僧非僧別
異云何破僧非僧別異荅若僧破未
別異住未異地異界異施異衣是名
破僧非是別異云何別異非是破僧
荅若僧不破別異住異地異界異施
異衣是名別異非是破僧云何破僧
亦是別異荅若衆僧破爲二部別住
異地異施異界異衣是名破僧亦是
別異云何非破僧亦非別異荅除上
尒所事問若僧破爲二部若一部捨
界可得捨不荅如法者捨得名捨問
若衆僧破比丘尼應作布薩不荅應
作布薩比丘尼不同事故問若衆僧
破闥賴吒比丘云何應布薩荅是闥
賴吒比丘應出界作布薩說戒問若
衆僧破爲二部比丘尼應從何部受
半月教化荅應從如法部受若无如

法闥賴吒比丘應出界教化問三擯

比丘二比丘隨順供給得何罪荅是
比丘得二突吉羅一波夜提問擯比
丘名為獨名為有伴黨耶荅一切擯
比丘名為獨無有伴黨問比丘擯未
決定應共住同事不荅若共住同事
無罪問受法比丘得與不受法比丘
作羯磨不荅不得不受法比丘得與
受法比丘作羯磨不荅不得若有二
擯比丘四比丘隨順名破僧不荅名
破僧何以故衆僧擯是人而四比丘
隨順故問如佛所說如是人不應作
不見擯如是人若欲作不見擯時得偷
蘭遮何以故近破僧因緣故云何名如
是人荅知是大德人若多知多識多聞
大德明解修姤路毗尼阿毗曇義是故
說名如是人不應與作不見擯若與
作不見擯者得偷蘭遮近破僧故問
如佛所說用可信比丘語應見罪云
何名可信荅從可信語比丘邊聞亦
自信是罪問如佛所說若僧欲破應
次第空一牀處敷獨坐牀知法者應
作諸羯磨及教化比丘尼是中云何

成法答若諸比丘共心悔知罪不相
恭敬礼拜問訊是問如佛所說若破
一毛為百分當如是細求和合衆僧
因縁莫求破僧因縁問云何名細求
答應求語言應求義趣應分別籌量
細求和合僧因縁莫求破僧因縁若
擯比丘心悔知罪恭敬礼拜衆僧諸
比丘將界外解擯得解擯不答得解
擯諸比丘得罪俱舍弥何時名破
僧答若俱舍弥比丘界内共一住處
別作布薩及諸羯磨尒時名破僧問
俱舍弥誰名破衆僧答如法比丘界
内共住處別作布薩及諸羯磨者是
問若比丘尼僧破為二部比丘尼來詣
諸比丘求教化諸比丘應與教化不
答應與應作是言諸姉善共和合問
二因縁故名破僧一唱說二者取籌
若以餘因縁唱說取籌名破僧不答
不名破僧問若衆僧破為二部諸比
丘尼來求教化應教化不答應與教
化何以故不欲令比丘尼僧破故問
毗耶離比丘受比丘尼求教化若俱
舍弥比丘尒時在界内毗耶離比丘

云何作教化答應出界教化問俱舍
弥二部朋黨一布薩處集闥賴吒比
丘云何作布薩答應出界作布薩說
戒是檀越捉上座手布施衆僧是施
物應屬誰答隨何部作上座是物應
屬若檀越捉第一上座第二上座手
言是物施衆僧應屬誰答若第一上
座第二上座同一部應屬一部第一上
座第二上座各在一部應屬二部云
何應分次第分第四分與沙弥問䀝
耶離比丘就闥賴吒比丘共作布薩
說戒得名布薩說戒不答得顯闥賴吒
相故若闥賴吒比丘就䀝耶離比丘
共作布薩說戒得名布薩說戒不答
得布薩說戒但失闥賴吒相故問俱
舍弥比丘就闥賴吒比丘布薩說戒
得名布薩說戒不答得顯闥賴吒相
故闥賴吒比丘就俱舍弥比丘共作布
薩說戒得名布薩說戒不答得布薩說
戒但失闥賴吒相故如佛所說有一
住處諸比丘作羯磨非法別衆非法
和合衆似法別衆似法和合衆如法
別衆如法和合衆云何名非法別衆

若應與苦切羯磨與作不見擯羯磨
僧不和合是名非法別衆云何名非
法和合衆若應與苦切羯磨與作不
見擯羯磨僧和合是名非法和合衆
云何名似法別衆若若作不見擯羯磨
時先唱說後白僧不和合是名似法
別衆云何似法和合衆若若作不見
擯羯磨時先唱說後白僧和合是名
似法和合衆云何名如法別衆若若應
與作不見擯與作不見擯羯磨僧不
和合是名如法別衆云何如法和合
衆若若應與作不見擯與作不見擯
羯磨僧和合是名如法和合衆問若一
比丘擯一人二突吉羅一人擯二人二
突吉羅一人擯三人三突吉羅一人
擯四人四突吉羅二人擯二人二突
吉羅二人擯三人三突吉羅二人擯
四人四突吉羅二人擯一人一突吉
羅三人擯三人三突吉羅三人擯四
人四突吉羅三人擯一人一突吉羅
三人擯二人二突吉羅問若四比丘
擯四比丘得何罪答得偷蘭遮罪
以破僧因緣故問一切衆僧睡眠

尒時擯比丘得擯不答若衆僧問白
已睡眠得擯問若衆僧以餘因縁和
合耶擯比丘得名擯不答曰得擯說
羯磨者得罪問若減四比丘擯人得
名擯不答不得問若三比丘第四若
白衣沙弥非比丘外道不見擯不作
擯惡邪不除擯不共住種種不共住
自言犯重罪先来白衣汙比丘尼殺
父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身
血人作第四人得擯人不答不得問
如佛所說有一住處諸比丘應作羯磨
者彼不集一處應與欲而不與現前比
丘能遮者遮成遮云何應作羯磨比丘
答若應四衆作羯磨四比丘應作若應
五衆作羯磨者五比丘應作若　十衆
應作羯磨者十比丘應作若應二十
衆作羯磨者二十比丘應作諸比丘清
淨共住同見是名應作羯磨比丘問若
比丘睡眠諸比丘作擯得擯不答若
比丘聞白已睡眠得名擯問若入定
比丘諸比丘得擯不答若是比丘聞
白已入定得名擯問若衆僧破為二
部爭相擯得擯不答若如法者擯得

名擯問以闥賴吒比丘足數擯比丘
得擯不答得擯但失闥賴吒相問
所有非法羯磨是別眾羯磨耶所有
別眾羯磨是非法羯磨耶答或非法
羯磨非別眾或別眾羯磨非非法或
非法羯磨亦是別眾或非非法羯磨
亦非別眾云何非法羯磨非別眾答
所有中作羯磨比丘和合一處應與
欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不
遮若人不現前不先說其事與作羯磨
是名非法羯磨非是別眾云何別眾羯
磨非非法答所有中作羯磨比丘不
和合一處應與欲者不與欲來現前
比丘能遮者遮成遮若人現前先說
其事與作羯磨是別眾羯磨非非法
云何非法羯磨亦別眾答所有中作
羯磨比丘不和合一處應與欲者不
與欲來現前比丘能遮者遮成遮若人
不現前不先說其事與作羯磨是名非
法羯磨亦別眾云何非非法亦非別眾
答所有中作羯磨比丘和合一處應
與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而
不遮若人現前先說其事與作羯磨

是名非非法亦非別衆問所有是法
羯磨皆是和合耶所有和合羯磨皆
是有法耶荅或是有法羯磨非是和
合或是和合羯磨非是有法或有法
羯磨亦是和合或非有法羯磨亦非
和合云何有法羯磨非是和合荅所
有中作羯磨比丘不和合一處應與
欲者不與欲來現前比丘遮成遮而
遮若人現前先說其事乃作羯磨
是名有法羯磨非是和合云何和合
非是有法羯磨荅所有中作羯磨比
丘和合一處應與欲者皆與欲來現
前比丘遮成遮而不遮若人不現前不
先說其事與作羯磨是名和合非有
法羯磨云何有法羯磨亦和合荅所
有中作羯磨比丘和合一處應與欲
者皆與欲來現前比丘遮成遮而不
遮若人現前先說其事與作羯磨是
名有法羯磨亦和合云何非有法羯
磨亦非和合荅所有中作羯磨比丘
不和合一處應與欲者不與欲來現
前比丘遮成遮而遮若人不現前不
先說其事與作羯磨是名非法羯磨

亦非和合問如佛所說所有罪人衆
僧乃至三教勅頻比丘無罪衆僧乃
至三教勅耶荅若除諸罪餘教勅是
也問宿白僧中得作羯磨不荅除屬
和上尼羯磨若僧未起得作一切羯
磨問諸比丘唱說後向擯比丘說得
名擯不荅得名擯作羯磨人得突吉
羅問諸比丘因宿與欲作諸羯磨得名
作耶荅除屬和上尼羯磨若僧未起
得作一切羯磨問比丘自爲作羯磨
得作不荅不得若作者衆僧應語是
人言汝自順自受持優波離問佛是
諸本破戒人賊住比丘先來白衣等
是人云何如法白言荅是人僧中乃
至三白說是問可得一時唱說四人
令得戒耶荅不得問可得一時唱說
令四人受具戒耶荅不得問三比丘
第四籌擯比丘得擯不荅不得問第
四別住比丘擯比丘得擯不荅不得
問諸比丘擯折伏得擯不荅得擯先
折伏羯磨得滅問諸比丘得擯可依
止比丘可出懺悔比丘不耶荅得擯
先可依止可出懺悔羯磨得滅問諸

比丘與已擯比丘作折伏羯磨名作
不答不得以不中同事故問諸比丘
與擯比丘作依止遣出懺悔羯磨得
名作不答不得以不中同事故問除
比丘識餘人得何罪答得突吉羅優
波離問佛折伏羯磨有何義耶佛言
此是羯磨名字是羯磨從鬪諍相言
邊出應語是人衆僧後當籌量汝事
又問世尊依止羯磨有何義答此是
羯磨名字是但數作衆罪衆僧應語
是人汝當依止某甲比丘住問世尊
驅出羯磨有何義答此是羯磨名字
是羯磨汙他家比丘邊出應語是人
汝出去莫是中住優波離問佛破惕
羯磨有何義答此是羯磨名字是羯
磨從輕罵白衣邊出應語是人汝
應向某甲居士悔過優波離問如佛
所說汝應依止某甲比丘住此說有
何義佛言隨是罪比丘深心愛念恭
敬者畏難者應依止是比丘住問如
佛所說衆僧後當籌量此說有何義
答應語言汝若有罪應入僧中三自
首僧當隨罪治汝是名籌量問答比

丘語兩眼人言汝是一眼人得何罪
荅故妄語故得波逸提又問語一眼
人言汝一眼人得何罪荅輕惱他故
得波逸提問如佛所說比丘若內若
外輕惱他是中云何內云何外荅內
者界內外者界外復次舍內名內露
地名外問如佛所說阿利吒比丘竭
馺婆羅門本弟子說遮道法作不遮
道問云何是遮道荅我說欲是遮道

同雜
事充

十誦律卷第五十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造